

經部

易箋卷七

直隷大名道陳法撰

文言

大傳曰物相雜謂之文謂剛柔之雜居也六畫成章卦亦文也乾坤雖純陽純隂然或以剛居柔或以柔居剛是即文也言所以釋文也故曰文言皆發文傳未盡之意他卦則見于繫辭傳

元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也貞者事之幹也君子體仁足以長人嘉會足以合禮利物足以和義貞固足以幹事君子行此四德者故曰乾元亨利貞

元亨利貞文王以卦德言彖傳以天道聖人言此以在人者言各正保合即在天者也元者仁也為衆善之長元統天故仁包四德亨即禮也情文之洽嘉美會合何有不亨利即義也論語以利為義之反為君

子小人之别此處利字只作宜字如利建侯利涉川只宜於是事為利合乎天理順乎人心便是義之和貞事之幹猶言義以為質體元則以天地之心為心故足以長人嘉美之會禮儀卒度罔有愆尤故足以合禮名義雖正而于物未利則是于義未能變通而適其宜事麗于物故利物乃足以和義得其正在固守之久而不渝事之所以成始而成終也非知之明不能守之固故貞屬知

初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也不易乎世不成乎名遯世无悶不見是而无悶樂則行之憂則違之確乎其不可拔潛龍也

乾之陽剛天德也與他爻之剛不同潛龍有是德而時當隱者也有以自守不為世所推移深自韜晦不著其名不易乎世則遯世不成乎名則不見是而皆无悶非真忘世也葢時當可樂則與民由之時屬憂危則與世相違語意與用之則行二句相同確乎自

守不能引拔而出所以為潛龍也如此説乃與沮溺輩不同忘得喪易忘毁譽難忘毁譽易見理之至是而无非難不見是而无悶見其至是焉耳非執拗也

李氏以孟子去齊為憂則違之是以不得行道濟時為憂非别有為也

九二曰見龍在田利見大人何謂也子曰龍德而正中者也庸言之信庸行之謹閑邪存其誠善世而不伐德博而化易曰見龍在田利見大人君德也

九二有天德之剛則正矣而又中也庸言庸行中也信焉謹焉正也德之修于身也閑邪正也存誠中也德之藴于内也善世不伐德博而化德之見于世也二五同有中正之君德只時與位異耳故曰君德也有天德乃可以語王道也夫見龍已具飛龍之德究其實不過曰中正焉耳究中正之實不過體之言行之間而密之閑邪存誠之際而已故曰其要只在謹獨葢誠者天道聖人之存誠即大人之與天地合其

德也故夫子于乾九二九三言誠非但以爻畫之虛實也

九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子曰君子進德修業忠信所以進德也修辭立其誠所以居業也知至至之可與幾也知終終之可與存義也是故居上位而不驕在下位而不憂故乾乾因其時而惕雖危无咎矣

忠信即九二之誠也修辭立誠如立誠自不妄語始

修飾文辭易流于浮偽也且言之將以行之也言之易則行之難知其當至而求至之不畏難而阻則德可幾于進矣知其所當終而求終之不半塗而廢則義存而業修矣内外交養始終无間所以終日乾乾也九三在上下之間以德業言不進則退不修則墮以所處之位言在嫌疑之際不如田之安穩然君子非至此方進德修業其因時而惕愈覺加謹耳正如朱子論謹獨如騎馬自家常常提掇及至遇險處更

加提控耳

九四或躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非為邪也進退无恒非離羣也君子進德修業欲及時也故无咎

上下進退由潛而躍勢甚懸絶方在畎畝條在廟堂然非稍有利禄之邪心亦非十畝之不可樂饑也聖賢之生非自有餘而已也故時可躍而躍也

九五曰飛龍在天利見大人何謂也子曰同聲相應同氣相求水流濕火就燥雲從龍風從虎聖人作而萬物

覩本乎天者親上本乎地者親下則各從其類也

大人之德下三爻備矣故只就利見言之同聲相應六句只引起下文水火以況衆民之利見也龍虎以況賢才之利見也本天親上本地親下聖人與人位乎其中其類同也故凡有血氣者莫不尊親

上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也

貴而无位高而无民其位然也若賢人在下位而无

輔則亢之為害而不能虛心以下賢也

潛龍勿用下胡雅切也見龍在田時舍也終日乾乾行事也或躍在淵自試也飛龍在天上治也亢龍有悔窮之災也乾元用九天下治平聲也

躍非可試也內自揣度而已飛龍在天言有君德故曰上治用九則不至如夬履之厲

潛龍勿用陽氣潛藏見龍在田天下文明終日乾乾與時偕行或躍在淵乾道乃革飛龍在天乃位乎天德亢

龍有悔與時偕極乾元用九乃見天則

乾道乃革言自下而上也位乎天德德位兼隆也用

九陽極則變亦天道之自然也

乾元者始而亨者也利貞者性情也乾始能以美利利

天下不言所利大矣哉大哉乾乎剛健中正純粹精也

六爻發揮旁通情也時乘六龍以御天也雲行雨施天

下平也

此一節以乾之德而言乾元資始始則必亨如有穀

種自无不發生利貞乃天德之性情自然如此葢當
乾元之資始而已能以美利利天下矣何也元者仁
也元統天仁包四德在天則發育萬物聖人則仁及
萬民此自然而利也他卦之利指一事而言即只言
利貞者亦主一卦之時與事言不可言四德惟乾始
之利一本而萬殊坤亦承乎乾諸卦之利皆乾之利
故不言所利其利為至大也前以四德分説此以四
德串説而利之大以其德之大剛乾之體健乾之用

中則无過不及正則不偏不倚純則剛健之不息粹則中正之至善精又探其本體之至微至密處賛之此乾為天德所為備元亨利貞之占也皆統乾之一卦而言也自周公分為六爻然後有其時位之各異皆所以發揮乎乾道之義藴而以六爻旁通其剛柔上下之情則潛見飛躍之各異處三夕惕處亢戒盈雖聖人亦與時偕行其時乘六龍乃所以順天道也夫然乃能與天合德雲行雨施而天下平也是則文

王就一卦而言只元亨利貞四字盡之而自周公以六爻分別言之乃有勿用有厲有悔或僅得无咎惟二五兩爻爲得中而利似與彖異矣然无非發揮乎卦之理而旁通其情遂覺有彖不可无爻人能乘乎六爻之時乃能體乾之德得乾之用而備乎元亨利貞之占則爻不惟不悖于彖而且適以相濟此周公之善繼善述也是此一節又所以發明彖爻之義可爲諸卦之凡例也

君子以成德為行日可見之行也潛之為言也隱而未見行而未成是以君子弗用也

前節以為龍德而隱則成德而時當潛者也此則德未成而潛者也

君子學以聚之問以辯之寛以居之仁以行之易曰見龍在田利見大人君德也

此承上節言君子之所以成其中正之德也爻則以已成之德而言寛者從容涵養而不迫促規模廣遠

而不狹隘也

九三重剛而不中上不在天下不在田故乾乾因其時而惕雖危无咎矣

以位言以剛爻居剛位為重剛初與五亦重剛五得中初潛而未用事也

九四重剛而不中上不在天下不在田中不在人故或之或之者疑之也故无咎

以位言處進退之閒詳審而不敢遽進所以无咎重

字衍

夫大人者與天地合其德與日月合其明與四時合其序與鬼神合其吉凶先天而天弗違後天而奉天時天且弗違而况於人乎况於鬼神乎

天者理而已矣其德則健順也易簡也人之所禀於天地者也无有二也惟大人能全之耳如是則日月四時人鬼神亦安能違之乎人弗能違所以利見之也

亢之為言也知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪其惟聖人乎知進退存亡而不失其正者其惟聖人乎

進而不已亢之為害也知進退存亡而又能不失其正聖人之時中也

坤至柔而動也剛至靜而德方後得主而有常含萬物而化光坤道其順乎承天而時行

坤至柔而動剛蓋陽氣之翕聚於陰內而發散於外

者也故其剛於動處見之若夫大地之體本至靜也而其德則方德者其功效也方者賦物有定形也不先而後乃隨陽而得主不失其常陽施陰受含萬物之陽氣於內而變化發生於外森然可觀天資始而地資生也是地之動靜皆所以順乎天四時之變化皆承天而行也凡屬乎坤道者何莫不然乎

積善之家必有餘慶積不善之家必有餘殃臣弒其君子弒其父非一朝一夕之故其所由來者漸矣由辯之

不早辨也易曰履霜堅氷至葢言順也

初九潛龍陽氣之藏于内也初六履霜陰氣之見于外也善有慶矣積之至於有餘慶不善有殃矣積之至于有餘殃殃之甚至于弑逆而其始由于一念之不善積而至于此如履霜之馴至于堅氷也則何可不辯之于早也順宜從本義作慎

直其正也方其義也君子敬以直内義以方外敬義立而德不孤直方大不習无不利則不疑其所行也

卦體之中虛為直德方為義敬則不偏不倚如未發之中德之存于内者也義則事之裁制如中節之和德之形于外者也敬義夾持内外交養則德日宏大義精仁熟物來順應時措咸宜无所勉强又何疑乎舊以乾實言誠坤虛言敬不惟遺却義字且乾坤之德非有二也天地之道皆誠也敬不可與誠對敬所以誠也敬以直内非即閑邪存誠乎非即忠信進德乎義以方外非即言信行謹乎非即修辭立誠乎安

得有二也誠者天之道也敬義者所以至于誠也坤之承天也所以效法乎乾也聖希天賢希聖皆不外乎誠也又敬則主一而已義則有許多條理必知之明然後不疑故曰精義曰辨義皆窮理也如是而後可大故朱子譏陸子静一向孤單規模狹隘正坐未曾窮理

陰雖有美含之以從王事弗敢成也地道也妻道也臣道也地道无成而代有終也

天資始而地資生生而成之其曰无成何也夫物之生長收藏雖由于地而要无非四時之氣所釀而成也地則承天而代終其事耳其成功則天也家之事妻代其終矣國之事臣代其終矣天道人事一也

天地變化草木蕃天地閉賢人隱易曰括囊无咎无譽蓋言謹也

坤為闔戶四在上下之間處重陰之位君子消息盈虛與時偕行所以括囊也无譽不成乎名也有譽則

非括囊矣

君子黄中通理正位居體美在其中而暢於四支發於事業美之至也

黄中中也正位位也通理中虚也居體坤位也積于中而發于外有自然而不可掩之文非矯飾也

陰疑於陽必戰爲其嫌於无陽也故稱龍焉猶未離其類也故稱血焉夫玄黄者天地之雜也天玄而地黄

陰陽相戰而曰龍戰是陽稱龍陰亦稱龍也何以俱

稱龍謂隂之嫌于陽也嫌即疑也以龍稱隂其血隂血也血隂類也而玄黄之雜以其疑于陽也

易箋卷七

易箋卷八

直隷大名道陳法撰

說卦傳

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯數往者順知來者逆是故易逆數也

此節明方位圖與大圓圖也天地定位四句即圖之方位也南北陰陽之位也故以此定乾坤之位山之

在西北者彌高澤則環乎東南矣山澤在地而其氣上通于天雷起于東北風厲于西南雷動而風從如相薄近也日月寒暑錯行代明而不相悖水火之不相射也此言八卦之方位而流行已在其中至於八卦之上各加八卦則相錯而為六十四卦成大圓圖矣自乾數之以至於復自坤數之以至於姤皆已生之卦故曰往凡陰陽之氣皆自上而消於下故為順自復推之以至於乾自姤推之以至於坤皆未生之

卦故曰來凡陰陽之氣皆自下而溢於上故爲逆推其所由始則由微而著皆浸而長也觀已往固可以知將來而易知來物其盈虛消息皆由逆而知之易之教也周子言五行而五行之氣不可見易以象教而五行之氣行乎其中矣

雷以動之風以散之雨以潤之日以晅之艮以止之兑以說之乾以君之坤以藏之

此一節明横圖也雷風起化於中次之以水火又次

之以山澤而乾坤舉其兩端方圖亦然雷動風散物之發生雨潤日晅物之長養艮止兑説物之收成而皆乾道之變化以為之主宰坤道之含弘以為之翕聚前節主八卦對待之體而言此節明其功用故以雨日易水火而象可見以艮兑易山澤而義始通

帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤説言乎兑戰乎乾勞乎坎成言乎艮

此一節邵子以為文王卦位是也文圖主陽而言故

首言帝造化之主宰也

萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之潔齊也離也者明也萬物皆相見南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明而治葢取諸此也坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤兑正秋也萬物之所説也故曰説言乎兑戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也

故曰成言乎艮

此釋帝出乎震一節之意定其方位明其與羲圖異也前言帝而此言萬物帝不可見於萬物見之顯諸仁藏諸用洋洋乎發育萬物而帝出矣陽氣胎於子紐於丑至是而始出震接寅而當卯雷出地奮振蟄達萌故曰萬物出乎震巽二陽萬物長養於東南齊言修潔而整齊人君之德莫大於明故離為王象陽氣之發生既盛非陰以收斂休養之則不能成故曰

致養言帝於此委致其休養之役於地也兑則陰斂
乎陽物既養故陽氣充實於內也凡物至秋皆慶有
成故以說言兑陽氣自坎歷兑由胎息而長養充實
其勢皆順惟至於乾則盛極而就消而陰氣日以滋
長消者將入而伏於內長者將出而盛於外一出一
入故相薄也故曰戰也戰而後不息故二陽雖消而
一陽不息也陰陽之氣相資故陰麗乎陽非陽則陰
无所附而陽亦依乎陰非陰則孤陽浮游而无所歸

宿陽氣之發生長養者至此而收斂歸藏勞去聲相慰勞休息也先王以至日閉關君子掩身齋戒此物此志也夫萬物已成於秋矣非至艮而始成以成言艮言其適當始終之際成終而成始也艮止也陰氣之盛者止而將消陽氣之紐於丑止而未出者將於是乎動而將出也說卦即文圖以明化育之流行无非一陽之氣迴旋起伏此維天之命於穆不已也四時言秋則春夏冬可知五行言水則木金土火可知

四正四時之中四隅四時之間

神也者妙萬物而為言者也動萬物者莫疾乎雷撓萬物者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎火説萬物者莫説乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮故水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化既成萬物也

前節明其方位如羲圖之言天地定位也此節明其功用如羲圖之言雷動風散也帝言其主宰神則其

妙用也神在道器之間不可思議化工之巧不知其然而然羲圖水火不相射文圖火上水下二氣相感而相逮則成既濟之功羲圖雷風相薄文圖雷動風從故不相悖同氣同聲也若山澤之通氣二圖不異此變化之道莫非神之所為也不言乾坤者六子之用无非乾坤之用也

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兌說也

此卦德也

乾為馬坤為牛震為龍巽為雞坎為豕離為雉艮為狗兊為羊

此言卦象也以物而擬諸其形容乾健為馬坤順為牛龍潛而或躍雞能飛而善伏一陰一陽之在下也坎陽陷於陰以其汙濁離陰麗於陽以其文明也狗行而俯其首羊昂而仰其角狗能守羊善觸其情狀似之

乾為首坤為腹震為足巽為股坎為耳離為目艮為手兌為口

此以人身而言乾圓而在上腹虛而有容耳似虛而實陽氣之藴於內也目似實而虛神明之麗于中也巽陰之歧於下接震為足故一陰而不為短艮手之伸於上故二陰而不為長足趾横震似之手指歧艮似之兌口仰

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故

謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得男故謂之少男兑三索而得女故謂之少女

此節宜在帝出乎震之前蓋先天圖之變而為後天也詳見圖說文王名卦乃定乾坤之稱乾坤生六子遂有男女少長之稱此皆文王玩羲圖而得之者也故稱故謂皆後人釋經之辭

乾為天為圜為君為父為玉為金為寒為氷為大赤為

良馬為老馬為瘠馬為駁馬為木果

乾純陽為天其形圓乾圓則坤方矣金玉其剛也天下至堅剛之物未有不寒者故為寒為氷西北之卦也大赤陽也老馬老陽瘠馬多骨駁馬文盛木果不但形圓資始之生意具是矣

坤為地為母為布為釜為吝嗇為均為子母牛為大輿為文為衆為柄其於地也為黒

坤純陰為地布其文也釜虛而容吝嗇陰之收歛也

均其爻也子母牛重坤也大輿虛而能載也文黄中通理也衆爻之數也凡物之柄皆牝虛而能受於地為黑純隂也

震為雷為龍為玄黄為旉為大塗為長子為決躁為蒼筤竹為萑葦其於馬也為善鳴為馵足為作足為的顙其於稼也為反生其究為健為蕃鮮

一陽震動於羣隂之下龍躍於淵雷出於地也玄黄天地之雜乾坤之初交也旉陽為本隂為末本實而

末茂也一陽覆二陰於上為徑路一陽閫二陰於下為大塗決躁陽為陰揜也蒼筤小竹與萑葦皆一本叢生善鳴其聲作足其動陽明陰暗擬其足為馵足擬其首二陰如馬耳一陽為的顙坤得一陽於下而為震有來復之象稼已刈而復生如一陽之復於地中陽之在下必達於上而不可遏根之在下者其枝葉必茂盛故其究為健為蕃鮮

巽為木為風為長女為繩直為工為白為長為高為進

退為不果為臭其於人也為寡髮為廣顙為多白眼為近利市三倍其究為躁卦

巽之一卦其義與象最為難明說卦所取諸象亦可謂善為名狀矣蓋二陽浮於外則善動一陰為主於內則又善入木幹上伸而根岐入於地風蕩於外而善入繩必穿入一處然後引而長如一陰之在下二陽之在上工之浮游於外其心思善入凡攻木攻金之類皆自外而入也陽明在外為潔白天之高三陽

也而巽二陽在外故為長為高高且長者其下必入於地蔓之長也木之高也必有根也凡物引而長之其端必有所繫也進退不果外陽而內陰也臭氣如風之散也寡髮毛陰物二陽盛於上也廣顙陽露於首也離為目一陰在中二陽在上下今一陰下二陽并在上為多白眼矣陽實陰虛故坤皆不富巽二陽而善入故家人小畜皆言富三一陽之數二陽則倍之故為近利市三倍震一陽伏於陰之下終必出故

其究為健巽一陰伏於陽之下不能達久則躁而已

矣故濕化為熱

坎為水為溝瀆為隱伏為矯輮為弓輪其於人也為加憂為心病為耳痛為血卦為赤其於馬也為美脊為亟心為下首為薄蹄為曳其於輿也為多眚為通為月為盜其於木也為堅多心

天一生水故水陰根陽其象内陽而外陰坎為陷溝瀆也一陽在二陰之間隱伏也柔附於剛枉者可矯

而直剛制於柔直者亦可揉而為曲弓幹剛而弦柔張之則弦在內弛之則弦在外又古人一弓皆備二弦防其絶也車輪軸在中轂在兩端卦象似之輪字上當有為字陽靈為陰揜故為加憂為心病坎為耳其形也為耳痛陽陷也血陰類外見故為血卦血陰而氣陽氣在血中故血赤而坎之色亦為赤陽在陰中也美脊與亟心陽之在中也下首其狀也見其脊不見其首蹄剛足多骨二陰附而累之薄而曳也多

眚陰多不堅也剛中故通月內陽而外陰險而隱為盜堅多心中實也

離為火為日為電為中女為甲胄為戈兵其於人也為大腹為乾卦為鼈為蟹為蠃為蚌為龜其於木也為科上槁

地二生火火陽根陰故內陰而外陽日與電其光也甲胄外剛內虛戈兵光現坤為腹中直而虛似腸離為大腹橫虛似臟腑火為乾鼈蟹蠃蚌龜外剛中虛

科空也深山之木老則自焚上空而槁離之象也

艮為山為徑路為小石為門闕為果蓏為閽寺為指為狗為鼠為黔喙之屬其於木也為堅多節

物之止者莫如山西南之山多空洞東北之山洞雖少而中虛故能通氣出雲為雨二隂在下一陽止於上山徑可尋而終有所止非如通衢之无阻也艮坤體一陽浮於二隂之上石地之剛也石之小者皆浮生地上一陽横艮二隂分承門闕之象乾為木果圓

也艮為果蓏一陽横於上二陰綴於下也閽寺守門

闕蹲踞坐守之象陽一陰岐舒指之象凡狗與鼠行

皆俯首但見其背不見其首一陽為背二陰為足狗

鼠似之此横象也一陽横於上二陰屬於下岐而直

陰色黒黔喙之象此靣象也木之中皆有理一陽横

於上為節其堅如石

兌為澤為少女為巫為口舌為毁折為附決其於地也

為剛鹵為妾為羊

澤亦水也但水一陽在二陰之中水之流於兩涯通流而為川澤塞其底仰其口而水停畜於中故止而為澤巫以口舌事神唇開為口中實為舌乾圓而見口為裂毀上爻中斷為折物之相附麗而分決之口亦外見澤畔之地多剛鹵堅而坼陰氣之掩乎陽也少女說體為妾二陰在上為角象羊有角牛亦有角牛行平首羊行昂首牛嘗默羊喜鳴故兌為羊也觀說卦所取諸象可謂盡體物之能事矣或就一卦而

廣為擬之以盡其類或兼而擬之以見其旁通又就一物而曲為擬之以極其形容使卜筮者推類以盡其餘則天下之象可得而知故極天下之至賾而不可惡也古有此說具於太卜之官易以象教聖人存之而不去至文周繫辭則就上下二體而言而爻又就各爻之位而言則與說卦但就八卦之專體言者自不同矣雖天地風雷之大象彖爻未嘗切切言之而況於餘乎故說卦乃彖爻之義例而彖爻之象不

盡同於說卦也此其所以不窮也而世之解易者乃欲執說卦以釋彖爻之象則易為死象矣至說卦所言皆象也每句各為一義求之不得其說乃以卦德附會又或因一象而牽連遷就則說卦之象晦矣故今所釋多與舊說異

序卦傳

有天地然後萬物生焉盈天地之間者唯萬物故受之以屯屯者盈也屯者物之始生也物生必蒙故受之以

蒙蒙者蒙也物之穉也物穉不可不養也故受之以需

需者飲食之道也飲食必有訟故受之以訟訟必有衆

起故受之以師師者衆也衆必有所比故受之以比比

者比也比必有所畜故受之以小畜物畜然後有禮故

受之以履履而泰然後安故受之以泰泰者通也物不

可以終通故受之以否物不可以終否故受之以同人

與人同者物必歸焉故受之以大有有大者不可以盈

故受之以謙有大而能謙必豫故受之以豫豫必有隨

故受之以隨以喜隨人者必有事故受之以蠱蠱者事也有事而後可大故受之以臨臨者大也物大然後可觀故受之以觀可觀而後有所合故受之以噬嗑嗑者合也物不可以苟合而已故受之以賁賁者飾也致飾然後亨則盡矣故受之以剥剥者剥也物不可以終盡剥窮上反下故受之以復復則不妄矣故受之以无妄有无妄然後可畜故受之以大畜物畜然後可養故受之以頤頤者養也不養則不可動故受之以大過物不

可以終過故受之以坎坎者陷也陷必有所麗故受之以離離者麗也

有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有上下有上下然後禮義有所錯夫婦之道不可以不久也故受之以恒恒者久也物不可以久居其所故受之以遯遯者退也物不可以終遯故受之以大壯物不可以終壯故受之以晉晉者進也進必有所傷

故受之以明夷夷者傷也傷於外者必反其家故受之以家人家道窮必乖故受之以睽睽者乖也乖必有難故受之以蹇蹇者難也物不可以終難故受之以解解者緩也緩必有所失故受之以損損而不已必益故受之以益益而不已必決故受之以夬夬者決也決必有所遇故受之以姤姤者遇也物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也聚而上者謂之升故受之以升升而不已必困故受之以困困乎上者必反下故受之以井井道

不可不革故受之以革革物者莫若鼎故受之以鼎主
器者莫若長子故受之以震震者動也物不可以終動
止之故受之以艮艮者止也物不可以終止故受之以
漸漸者進也進必有所歸故受之以歸妹得其所歸者
必大故受之以豐豐者大也窮大者必失其居故受之
以旅旅而无所容故受之以巽巽者入也入而後説之
故受之以兌兌者説也説而後散之故受之以渙渙者
離也物不可以終離故受之以節節而信之故受之以

中孚有其信者必行之故受之以小過有過物者必濟故受之以既濟物不可窮也故受之以未濟終焉

序卦雖不無遷就而義理之存焉者不少蓋古有是說聖人存而不去後之言序卦者或求之太密析之太繁周子只論家人睽无妄復四卦若仿其意一一串說亦終不免於牽合傅會既曰序卦則亦以卦序之觀其犖犖大者可耳夫文王序卦本之方位圖故乾坤水火四正之卦居上篇之始終否泰乾坤之反

對頤大過中互乾坤結四隅之卦於篇末以貫下經而終之以水火山澤雷風四隅之卦男女夫婦之象故首下經以擬乾坤損益以擬否泰中孚小過以擬頤大過結風澤雷山四卦顯坎離之象遂終以既未濟此皆上下經之界畫經緯顯然可見者也上經首乾坤故乾坤之卦二十下經首山澤雷風故自晉明夷既未濟而外皆雷風山澤之卦上經以乾坤水火為之經以雷山二卦為之緯自否泰天地既交而後

皆雷山也臨觀亦雷山之象盖一陽之氣往來上下
於天地之中也下經首澤山雷風損益山澤風雷也
中孚小過風澤雷山也自遯至解皆乾坤水火四正
之卦配雷山風澤也自夬至鼎則乾坤水火之配風
澤者各二卦雷山領四卦而火配雷山風澤領二卦
而水配風澤於是合雷山風澤而結之以坎離其位
置亦井然矣若乃否泰乾坤之相錯既未濟水火之
相錯咸恒損益之相錯上經有屯蒙下經有蹇解上

經有小畜履下經有夬姤隨蠱之於漸歸妹臨觀之於萃升噬嗑賁之於豐旅无妄大畜之於大壯遯頤之於小過大過之於中孚皆相錯也而上經需訟比謙豫剥復相錯者八卦下經家人睽鼎革井涣困節相錯者亦八卦上經有同人大有下經有晉明夷上經有剥復下經有夬姤皆若對待无稍參差此皆以卦言之也先儒謂上經言天道下經言人事今以卦求之乾坤既闢天一生水繼之以雷山三者形氣之

最初也雷為陽之動於下山為陽之見於上土山或水之蕩漾而成故今山土中有螺蚌殼有龍骨若石山則與地俱生其根蟠於地中海中有山非待積累而成故曰立地之道曰柔與剛鴻濛澒洞之初上天下地蕩漾惟水風升於上澤降於下乾坤已有相交之漸至否泰而天地交矣天地於卦義雖為否而乾上坤下定位之常於是而火乃見於天而人物生於寅故否泰之前火隱於天而未顯否泰之後水流於

地而不見由是一陽之氣降於地中而天道下濟出於地上而啟蟄達萌雷行澤霈風振山木澤潤地中風行地上雷雷交作發生長養其春夏之時乎由是而殘暑退火氣伏露寒霜降陰之剥陽雷乃收聲天氣上升而不交其在地中者畜止而不發其秋冬之時乎夫陰陽兩者原不相離故陽包乎陰陰亦含陽頤與大過亦坎離之象二用之周流造化之流行亦可得而見矣下經之言人事序卦首數語已見大意

咸恒者夫婦之象而繼之以乾坤父母也家人睽備三女之象蹇解備三男之象有夫婦而後有父子也乾君道也坤臣道也時有昏明道有消長去就出處亦君子之所以行其義也家人之道貴得其正反是則睽隱為亂階蹇則乖氣致異解則和氣致祥其理不爽朋友則或損或益五倫之大義也要之皆君子小人其類不同或去之而不能或遇之而不覺或聚於下或升於上或遇之窮或時之通亦惟隨時以盡

道耳若夫人世之故或去故或取新或動或止或漸進而吉或欲動而凶或亨而豐或窮而旅所遇亦不一矣惟順理而以和兌處之散其私意而制節謹度中有孚誠而不妄謹小慎微而不敢忽庶乎其有濟矣不然則未也蓋即名卦之義與卦之序而日用倫常之理酬錯萬變之用亦不外是矣又上下二篇卦皆反對故其義亦每相反然上篇義多相承而下篇則无不反異蓋人世多故繁然歧出吉凶悔吝出此

入彼若天道則五氣順布而四時行理本易簡先儒以天道人事言為近之矣然易所言者人事即以上經言否泰以前其洪荒之世乎同人大有其中天文明之世乎由是而表名山以定封疆建五等以成五服令出而民心説勑幾而叢脞舉君臨四海表正萬邦典刑弼教文德誕敷古今治世之大法具是矣其或治極而亂亂極復治平陂往復天道也天道无妄人能體之以畜其德則中虛无物坤之黄中也乾惕

中存乾之立誠也誠則坎之維心亨也明明則離之重明以麗乎正也天德王道備矣是故上篇所言者皆其大端也下篇則日用倫常飲食男女之事然則二篇之序皆以人事求之而亦无往不合矣

雜卦傳

乾剛坤柔比樂師憂臨觀之義或與或求屯見而不失其居蒙雜而著震起也艮止也損益盛衰之始也大畜時也无妄災也萃聚而升不來也謙輕而豫怠也噬嗑

食也賁无色也兌見而巽伏也隨无故也蠱則飭也剝爛也復反也晉晝也明夷誅也井通而困相遇也咸速也恒久也渙離也節止也解緩也蹇難也睽外也家人内也否泰反其類也大壯則止遯則退也大有衆也同人親也革去故也鼎取新也小過過也中孚信也豐多故也親寡旅也離上而坎下也小畜寡也履不處也需不進也訟不親也大過顛也姤遇也柔遇剛也漸女歸待男行也頤養正也既濟定也歸妹女之終也未濟男之

窮也夬決也剛決柔也君子道長小人道憂也

附今考定雜卦傳

乾剛坤柔比樂師憂臨觀之義或與或求屯見而不失其居蒙雜而著震起也艮止也損益盛衰之始也大畜時也无妄災也萃聚而升不來也謙輕而豫怠也噬嗑食也賁无色也兑見而巽伏也隨无故也蠱則飭也剝爛也復反也晉晝也明夷誅也井通而困不相遇也離上而坎下也咸速也恒久也渙離也節止也蹇難也解

緌也睽外也家人內也否泰反其類也大壯則止遯則退也大有衆也同人親也革去故也鼎取新也小過過也中孚信也頤養正也豐多故也旅寡親也小畜寡也履不處也需不進也訟不親也大過顛也姤遇也夬決也漸女歸待男行也歸妹女之終也既濟定也未濟男之窮也

序卦六十四卦皆相連如繩之貫錢不能紊然卦本二卦反對序卦則逐卦相承如屯蒙反對需訟反對

蒙固承屯訟固承需而需亦承蒙故曰序卦雜卦則
只以卦反對言參差其序以見義故曰雜既取反對
則二卦不宜相間隔自古以易為卜筮之書故其傳
寫多誤古人之文惟詩歌叶韻彖傳爻傳多協韻亦
有不盡叶者不牽文以就韻也即雜卦中不叶韻者
多矣徐氏以韻更正後數卦亦未為得也今惟以卦
相從首乾坤三十卦而至咸恒是卦雖雜而仍不失
文王首尾之序則首乾坤宜終坎離首咸恒宜終既

未濟徐氏以韻人多從之今從文王之序反為未協乎至困脫不字柔遇剛剛決柔君子道長小人道憂皆誤添入象傳語非諸卦之例皆宜刪去若以改經為嫌如親寡旅明屬旅寡親亦一字不敢顛倒夬卦誤在後亦必曲為之說拘文牽義皆泥古之過今為一一更正序卦取其義之相貫雜卦取其義之相反要亦無甚深意聖人存之以見反對之為義耳其亦筮人所纂以便記誦與

易箋卷八